占察善惡業報經卷上

出六根聚經中 墨

天竺三藏菩提燈譯

如是我聞一時婆伽婆一切智人在
王舍城耆闍崛山中以神通力示廣
博嚴淨无导道場與無量无邊諸大
眾俱演說甚深根聚法門介時會中
有一菩薩名堅淨信從坐而起整衣服
偏袒右肩合掌白佛言我今於此眾
中欲有所問諮請世尊願垂聽許佛
言善男子隨汝所問便可說之堅淨
信菩薩言如佛先說若我去世正法
滅後像法向盡及入末世如是之時
眾生福薄多諸衰惱國土數亂災害
頻起種種厄難怖懼逼擾我諸弟子
失其善念唯長貪瞋嫉妬我慢設有
像似行善法者但求世間利養名稱
以之為主不能專心修出要法介時
眾生覩世災亂心常怯弱憂畏己身
及諸親屬不得衣食充養軀命以如
此等眾多障导因緣故於佛法中鈍
根少信得道者極少乃至漸漸於三
乘中信心成就者亦復甚尠所有修

學世間禪定發諸通業自知宿命者次轉无有如是於後入末法中經久得道獲信禪定通業等一切全無我今為此未来惡世像法向盡及末法中有微少善根者請問如来設何方便開化示導令生信心得除衰惱以彼衆生遭值惡時多障㝵故退其善心於世間出世間因果法中數起疑惑不能堅心専求善法如是衆生可愍可救世尊大慈一切種智願興方便而曉喻之令離疑網除諸障㝵信得增長隨於何乘速獲不退佛告堅淨信言善哉善哉快問斯事深適我意今此衆中有菩薩摩訶薩名曰地藏汝應以此事而請問之彼當為汝建立方便開示演說成汝所願時堅淨信菩薩復白佛言如来世尊无上大智何意不說乃欲令彼地藏菩薩而演說之

佛告堅淨信汝莫生高下想此善男子發心已来過無量无邊不可思議阿僧祇劫久已能度薩婆若海功德滿足但依本願自在力故權巧現化

影應十方雖復普遊一切剎土常起
功業而於五濁惡世化益偏厚亦依
本願力所熏習故及因衆生應受化
業故也彼從十一劫来莊嚴此世界
成熟衆生是故在斯會中身相端嚴
威德殊勝唯除如来无能過者又於
此世界所有化業唯除遍吉觀世音
等諸大菩薩皆不能及以是菩薩本
誓願力速滿衆生一切所求能滅衆
生一切重罪除諸障㝵現得安隱又
是菩薩名為善安慰說者所謂巧演
深法能善開導初學發意求大乘者
令不怯弱以如是等因緣於此世界衆
生渴仰受化得度是故我今令彼說
之尒時堅淨信菩薩既解佛意已尋
即歎請地藏菩薩摩訶薩言善哉救
世真士善哉大智開士如我所問惡
世衆生以何方便而化導之使離諸
障得堅固信如来今者為欲令汝說
是方便宜當知時哀愍為說
尒時地藏菩薩摩訶薩語堅淨信菩
薩摩訶薩言善男子諦聽當為汝說
若佛滅後惡世之中諸有比丘比丘

尼優婆塞優婆夷於世間出世間因
果法中未得決定信不能修學无常
苦想無我想不淨想成就現前不能
勤觀四聖諦法及十二因緣法亦不
勤觀真如實際无生無滅等法之不
勤觀如是法故不能畢竟不作十惡
根本過罪於三寶功德種種境界不
能專信於三乘中皆无定向如是等
人若有種種諸障导事增長憂慮或
疑或悔於一切處心不明了多求多
惱衆事牽纏所作不定思想擾亂廢
修道業有如是等障㝵事者當用木
輪相法占察善惡宿世之業現在苦
樂吉凶等事緣合故有緣盡則滅業
集隨心相現果起不失不壞相應不
差如是諸占善惡業報曉喻自心於
所疑事以取決了若佛弟子但當學
習如此相法至心歸依所觀之事無
不誠諦不應棄捨如是之法而返隨
逐世間卜筮種種占相吉凶等事貪
着樂習若樂習者深障聖道善男子
欲學木輪相者先當刻木如小指許
使長短減於一寸正中令其四面方

平自餘向兩頭斜漸去之仰手傍擲
令使易轉因是義故說名為輪又依
此相能破壞衆生邪見疑網轉向正
道到安隱處是故名輪其輪相者有
三種差别何等為三一者輪相能示
宿世所作善惡業種差别其輪有十
二者輪相能示宿世集業久近所作
强弱大小差别其輪有三三者輪相
能示三世中受報差别其輪有六若
欲觀宿世所作善惡業差别者當刻
木為十輪依此十輪書記十善之名
一善主在一輪於一面記次以十惡
書對十善令使相當亦各記在一面
言十善者則為一切衆善根本能攝
一切諸餘善法言十惡者亦為一切
衆惡根本能攝一切諸餘惡法若欲
占此輪相者先當學至心捴礼十方
一切諸佛因即立願願令十方一切
衆生速疾皆得親近供養諮受正法
次應學至心敬礼十方一切法藏因
即立願願令十方一切衆生速疾皆
得受持讀誦如法修行及為他說次
當學至心敬礼十方一切賢聖因即

立願願令十方一切衆生速疾皆得
親近供養發菩提心志不退轉後應
學至心礼我地藏菩薩摩訶薩因即
立願願令十方一切衆生速得除滅
悪業重罪離諸障㝵資生衆具悉皆
充足如是礼已隨所有香華等當修
供養修供養者仰念一切佛法僧寶
體常遍滿无所不在願令此香華等
同法性普熏一切諸佛刹土施作佛
事又念十方一切供具无時不有我今
當以十方所有一切種種香華瓔珞幢
幡寳盖諸珎妙飾種種音樂燈明燭
火飲食衣服卧具湯藥乃至十方所
有一切種種莊嚴供養之具憶想遍擬
普共衆生奉獻供養當念一切世界
中有修供養者我今隨喜若未修供
養者願得開導令修供養又願我身
速能遍至一切刹土於一切佛法僧
所各以一切種莊嚴供養之具共一
切衆生等持奉獻供養一切諸佛法
身色身舍利形像浮啚廟塔一切佛
事供養一切所有法藏及說法處供
養一切賢聖僧衆願共一切衆生修

行如是供養已漸得成就六波羅蜜
四无量心深知一切法本來寂靜無
生無滅一味平等離念清淨畢竟圓
滿又應別復係心供養我地藏菩薩
摩訶薩次當稱名若默誦念一心告
言南無地藏菩薩摩訶薩如是稱名
滿足至千經千念已而作是言地藏
菩薩摩訶薩大慈大悲唯願護念我
及一切衆生速除諸障增長淨信令
今所觀稱實相應作此語已然後手
執木輪於淨物上而傍擲之如是欲
自觀法若欲觀他皆亦如是應知占
其輪相者隨所現業悉應一一諦觀
思驗或純具十善或純具十惡或善
惡交雜或純善不具或純惡不具如
是業因種類不同習氣果報各各別
異如佛世尊餘處廣說應當憶念又
惟觀察所現業種與今世果報所經
苦樂吉凶等事及煩惱業習得相當
者名為相應若不相當者謂不至心
名虛謬也若占輪相其善惡業俱不
現者此人已證无漏智心專求出離
不復樂受世間果報諸有漏業展轉

微弱更不增長是故不現又純善不
具純惡不具者此二種人善惡之業
所有不現者皆是微弱未能牽果是
故不現若當來世佛諸弟子已占善
惡果報得相應者於五欲衆具得稱
意時勿當自縱以起放逸即應思念
由我宿世如是善業故今獲此報我
今乃可轉更進修不應休止若遭衆
厄種種衰惱不吉之事擾乱憂怖不
稱意時應當甘受无令疑悔退修善
業即當思念但由我宿世造如是惡
業故今獲此報我今應當悔彼惡業
專修對治及修餘善无得止住懈怠
放逸轉更增集種種苦聚是名占察
初輪相法善男子若欲占察過去往
昔集業久近所作強弱大小差別者
當復刻木為三輪以身口意各主一
輪書字記之又於輪正中一面書一
畫令麁長使徹畔次第二面書一畫
令細短使不至畔次第三面作一傍
刻如畫令其麁深次第四面亦作傍
刻令使細淺當知善業莊嚴猶如畫
飾惡業衰害猶如損刻其畫長大者

顯示積善来久行業猛利所作增上
其晝細短者顯示積善来近始習善
鈍所作微薄其刻廣深者顯示習悪
来久所作增上餘殃亦厚其刻細淺
者顯示退善来近始習悪法所作之
業未至增上或雖起重悪已曾改悔
此謂小悪善男子若占初輪相者但
知宿世所造之業善悪差别而不能
知積習久近所作之業強弱大小是
故須占第二輪相若占第二輪相者
當依初輪相中所現之業若屬身者
擲身輪相若屬口者擲口輪相若屬
意者擲意輪相不得以此三輪之相
一擲通占應當隨業主念一一善悪
依所屬輪别擲占之
復次若占初輪相中唯得身之善於
此第二輪相中得身悪者謂无至心
不得相應名虛謬也又復不相應者
謂占初輪相中得不煞業及得偷盗
業意先主觀不煞業而於第二輪相
中得身悪者名不相應
復次若觀現在從生以来不樂煞業
無造煞罪但意主煞業而於此第二

輪相中得身大惡者謂名不相應自
餘口意中業不相應義亦如是應知
善男子若未来世諸衆生等欲求度
脫生老病死始學發心修習禪定無
相智慧者應當先觀宿世所作惡業
多少及以輕重若惡業多厚者不得
即學禪定智慧應當先修懺悔之法
所以者何此人宿習惡心猛利故於
今現在必多造惡毀犯重禁以犯重
禁故若不懺悔令其清淨而修禪定
智慧者則多有障㝵不能剋獲或失
心錯乱或外邪所惱或納受邪法增
長惡見是故當先修懺悔法若戒根
清淨及宿世重罪得微薄者則離諸
障善男子欲修懺悔法者當住靜處
隨力所能莊嚴一室內置佛事及安
經法懸繒幡蓋求集香華以修供養
澡沐身體及洗衣服勿令臭穢於晝
日分在此室內三時稱名一心敬礼
過去七佛及五十三佛次隨十方面
一一惣歸擬心遍礼一切諸佛所有
色身舍利形像浮啚廟塔一切佛事
次復惣礼十方三世所有諸佛又當

擬心遍礼十方一切法藏次當擬心
遍礼十方一切賢聖然後更别稱名
礼我地藏菩薩摩訶薩如是礼已應
當說所作罪一心仰告
唯願十方諸大慈尊證知護念我今
懺悔不復更造願我及一切衆生速
得除滅无量劫来十惡四重五逆顛
倒謗毁三寶一闡提罪復應思惟如
是罪性但從虚妄顛倒心起無有定實
而可得者本唯空寂願我及一切衆生
速達心本永滅罪根次應復發勸請
之願願令十方一切菩薩未成正覺
者願速成正覺若已成正覺者願常
住在世轉正法輪不入涅槃次當復
發隨喜之願願我及一切衆生畢竟
永捨嫉妬之心於三世中一切刹土
所有修學一切功德及成就者悉皆
隨喜次當復發迴向之願願我所修
一切功德資益一切諸衆生等同趣
佛智至涅槃城如是發迴向願已復
往餘靜室端坐一心若稱誦若黙念
我之名号當減省睡眠若惛蓋多者
應於道場室中旋遶誦念次至夜分

占

時若有燈燭光明事者亦應三時恭
敬供養悔過發願若不能辦光明事
者應當直在餘靜室中一心誦念日
日如是行懺悔法勿令懈廢若人宿
世遠有善基暫時遇惡因緣而造惡
法罪障輕微其心猛利意力強者經
七日後即得清淨除諸障导如是衆
生等業有厚薄諸根利鈍差別无量
或經二七日後而得清淨或經三七
日乃至或經七七日後而得清淨若
過去現在俱有增上種種重罪者或
經百日而得清淨或經二百日乃至
或經千日而得清淨若極鈍根罪障
最重者但當能發勇猛之心不顧惜
身命想常勤稱念晝夜旋遶減省
睡眠礼懺發願樂修供養不懈不廢
乃至失命要不休退如是精進於千
日中必獲清淨善男子若欲知得清
淨相者從始修行過七日後應當日
日於晨朝旦以第二輪相具安手中
頻三擲之若身口意皆純善者名得
清淨如是未來諸衆生等能修行懺
悔者從先過去久遠以来於佛法中

各曾習善隨其所修何等功德業有
厚薄種種別異是故彼等得清淨時
相亦不同或有衆生得三業純善時
不即更得諸餘好相或有衆生得三
業善相時於一日一夜中復見光明
遍滿其室或聞殊特異好香氣身意
快然或作善夢夢中見佛色身来為
作證手摩其頭歎言善哉汝今清淨
我来證汝或夢見菩薩身来為作證
或夢見佛形像放光而為作證若人
未得三業善相但先見聞如此諸事
者則為虛妄誑惑詐偽非善相也若
人曾有出世善基攝心猛利者我於
尒時隨所應度而為現身放大慈光
令彼安隱離諸疑怖或示神通種種
變化或復令彼自憶宿命所逕之事
所作善惡或復隨其所樂為說種種
深要之法彼人即時於所向乘得決
定信或漸證獲沙門道果復次彼諸
衆生若雖未能見我化身轉變說法
但當學至心使身口意得清淨相已
我亦護念令彼衆生速得消滅種種
障㝵天魔波旬不来破壞乃至九十

五種外道邪師一切鬼神亦不来乱
所有五盖展轉輕微堪能修習諸禪
智慧
復次若未来世諸衆生等雖不為求
禪定智慧出要之道但遭種種衆厄
貧窮困苦憂惱逼迫者亦應恭敬礼
拜供養悔所作悪恒常發願於一切
時一切處勤心稱誦我之名号令其
至誠亦當速脫種種憂惱捨此命已
生於善處
復次未来之世若在家若出家諸衆
生等欲求受清淨妙戒而先已作増
上重罪不得受者亦當如上修懺悔
法令其至心得身口意善相已即應
可受若彼衆生欲習摩訶衍道求受
菩薩根本重戒及願惣受在家出家
一切禁戒所謂攝律儀戒攝善法戒
攝化衆生戒而不能得善好戒師廣
解菩薩法藏先修行者應當至心於
道場内恭敬供養仰告十方諸佛菩
薩請為師證一心立願稱辯戒相先
說十根本重戒次當惣舉三種戒聚
自誓而受此亦得戒復次未来世若
占察善惡業報經卷上　第十二張　[illegible]

衆生等欲求出家及已出家若不能
得善好戒師及清淨僧衆其心疑惑
不得如法受於禁戒者但能學發无
上道心亦令身口意得清淨已其未
出家者應當剃鬚被服法衣如上立
願自誓而受菩薩律儀三種戒聚則
名具獲波羅提木叉出家之戒名為
比丘比丘尼即應推求聲聞律藏及
菩薩所習摩德勒伽藏受持讀誦觀
察修行若雖出家而其年未滿二十
者應當先誓願受十根本戒及受沙
弥沙弥尼所有別戒既受戒已亦名
沙弥沙弥尼即應親近供養給侍先
舊出家學大乘心具受戒者求為依
止之師請問教誡修行威儀如沙弥
沙弥尼法若不能值如是之人唯當
親近菩薩所修摩德勒伽藏讀誦思
惟觀察修行慇懃供養佛法僧寶若
沙弥尼年已十八者亦當自誓受眡
尼藏中式叉摩那六戒之法及遍學
比丘尼一切戒聚其年若滿二十時
乃可如上惣受菩薩三種戒聚然
後得名比丘尼若彼衆生雖學懺

畺

悔不能至心不獲善相者設作受相
不名得戒
尒時堅淨信菩薩摩訶薩問地藏菩
薩摩訶薩言所說至心者差別有幾
種何等至心能獲善相地藏菩薩摩
訶薩言善男子我所說至心者略有
二種何等為二一者初始學習求願
至心二者攝意專精成就勇猛相應
至心得此第二至心者能獲善相此
第二至心復有下中上三種差別何
等為三一者一心所謂係想不亂心
住了了二者勇猛心所謂專求不懈
不顧身命三者深心所謂與法相應
究竟不退若人修習此懺悔法乃至
不得下至心者終不能獲清淨善相
是名說占第二輪法善男子若欲占
察三世中受報差別者當復刻木為
六輪於此六輪以一二三四五六七
八九十十一十二十三十四十五十
六十七十八等數書字記之一數主
一面各書三面令數次第不錯不亂當
知如此諸數皆從一數而起以一為
本如是數相者顯示一切衆生六根

之聚皆從如来藏自性清淨心一實
境界而起依一實境界以之為本所
謂依一實境界故有彼无明不了一
法界謬念思惟現妄境界分别取著
集業因緣生眼耳鼻舌身意等六根
以依內六根故對外色聲香味觸法
等六塵起眼耳鼻舌身意等六識以
依六識故於色聲香味觸法中起違
想順想非違非順等想生十八種受
若未來世佛諸弟子於三世中所受
果報欲使決疑意者應當三擲此第
三輪相占計合數依數觀之以定善
惡如是所觀三世果報善惡之相有
一百八十九種何等為一百八十九
種一者求上乘得不退二者所求果
現當證三者求中乘得不退四者求
下乘得不退五者求神通得成就六
者修四梵得成就七者修世禪得成
就八者所欲受得妙戒九者所曾受
得戒具十者求上乘未住信十一者
求中乘未住信十二者求下乘未住
信十三者所觀人為善友十四者隨所
聞是正信十五者所觀人為惡友十

六者隨所聞非正教十七者所觀人
有實德十八者所觀人无實德十九
者所觀義不錯謬二十者所觀義是
錯謬二十一者有所誦不錯謬二十
二者有所誦是錯謬二十三者所修
行不錯謬二十四者所見聞是善相
二十五者有所證為正實二十六者
有所學是錯謬二十七者所見聞非
善相二十八者有所證非正法二十
九者有所獲邪神持三十者所能說
邪智辯三十一者所玄知非人力三
十二者應先習觀智道三十三者應
先習禪定道三十四者觀所學无障
导三十五者觀所學是所宜三十六
者觀所學非所宜三十七者觀所學
是宿習三十八者觀所學非宿習三
十九者觀所學善增長四十者觀所
學方便少四十一者觀所學无進趣
四十二者所求果現未得四十三者
求出家當得去四十四者求聞法得
教示四十五者求經卷得讀誦四十
六者觀所作是魔事四十七者觀所
作事成就四十八者觀所作事不成

四十九者求大富財盈滿五十者求
官位當得獲五十一者求壽命得延
年五十二者求世仙當得獲五十三
者觀學問多所達五十四者觀學問
少所達五十五者求師友得如意五
十六者求弟子得如意五十七者求
父母得如意五十八者求男女得如
意五十九者求妻妾得如意六十者
求同伴得如意六十一者觀所願得
和合六十二者所觀人心慊恚六十
三者求无恨得歡喜六十四者求和
合得如意六十五者所觀人心歡喜
六十六者所思人得會見六十七者
所思人不復會六十八者所請喚得
來集六十九者所憎惡得離之七十
者所愛敬得近之七十一者觀欲聚
得和集七十二者觀欲聚不和集七
十三者所請喚不得來七十四者所
期人必當至七十五者所期人住不
來七十六者所觀人得安吉七十七
者所觀人不安吉七十八者所觀人
已無身七十九者所望見得覩之八
十者所求覓得見之八十一者求所

占察業報經卷上 [illegible] 墨

聞得吉語八十二者所求見不如意
八十三者觀所疑即為實八十四者
觀所疑為不實八十五者所觀人不
和合八十六者求佛事當得獲八十
七者求供具當得獲八十八者求資
生得如意八十九者求資生少得獲
九十者有所求皆當得九十一者有
所求皆不得九十二者有所求少得
獲九十三者有所求得如意九十四
者有所求速當得九十五者有所求
久當得九十六者有所求而損失九
十七者有所求得吉利九十八者有
所求而受苦九十九者觀所失求當
得一百者當所失永不得一百一者
觀所失自還得一百二者求離厄得
脫難一百三者求離病得除愈一百
四者觀所去无障㝵一百五者觀所
去有障㝵一百六者觀所住得安止
一百七者觀所住不得安一百八者
所向處得安快一百九者所向處有
厄難一百一十者所向處為魔網一
百一十一者所向處難開化一百一
十二者所向處可開化一百一十三

者所向處自獲利一百一十四者所
遊路無惱害一百一十五者所遊路
有惱害一百一十六者君民惡飢饉
起一百一十七者君民惡多疾疫一
百一十八者君民好國豊樂一百一
十九者君無道國灾乱一百二十者
君修德灾乱滅一百二十一者君行
惡國將破一百二十二者君修善國
還立一百二十三者觀所避得度難
一百二十四者觀所避不脫難一百
二十五者所住處衆安隱一百二十
六者所住處有障難一百二十七者
所依聚衆不安一百二十八者閑静
處无諸難一百二十九者觀恠異无
損害一百三十者觀恠異有損害一
百三十一者觀恠異精進安一百三
十二者觀所夢无損害一百三十三
者觀所夢有所損一百三十四者觀
所夢精進安一百三十五者觀所夢
為吉利一百三十六者觀障乱速得
離一百三十七者觀障乱漸得離一
百三十八者觀障乱不能離一百三
十九者觀障乱一心除一百四十者

觀所難速得脫一百四十一者觀所
難久得脫一百四十二者觀所難受
褁惱一百四十三者觀所難精進脫
一百四十四者觀所難命當盡一百
四十五者觀所患大不調一百四十
六者觀所患非人惱一百四十七者
觀所患合非人一百四十八者觀所
患可療治一百四十九者觀所患難
療治一百五十者觀所患精進差一
百五十一者觀所患久長苦一百五
十二者觀所患自當差一百五十三
者所向醫堪能治一百五十四者
觀所療是對治一百五十五者所服
藥當得力一百五十六者觀所患得
除愈一百五十七者所向醫不能治
一百五十八者觀所療非對治一百
五十九者所服藥不得力一百六十
者觀所患命當盡一百六十一者從
地獄道中来一百六十二者從畜生
道中来一百六十三者從餓鬼道中
来一百六十四者從阿修羅道中来
一百六十五者從人道中而来一百
六十六者從天道中而来一百六十

七者從在家中而来一百六十八者
從出家中而来一百六十九者曾值
佛供養来一百七十者曾親供養賢
聖来一百七十一者曾得聞深法来
一百七十二者捨身已入地獄一百
七十三者捨身已作畜生一百七十
四者捨身已作餓鬼一百七十五者
捨身已作阿修羅一百七十六者捨
身已生人道一百七十七者捨身已
為人王一百七十八者捨身已生天
道一百七十九者捨身已為天王一
百八十者捨身已聞深法一百八十
一者捨身已得出家一百八十二者
捨身已值聖僧一百八十三者捨身
已生兜率天一百八十四者捨身已
生淨佛國一百八十五者捨身已尋
見佛一百八十六者捨身已住下乘
一百八十七者捨身已住中乘一百
八十八者捨身已獲果證一百八十
九者捨身已住上乘
善男子是名一百八十九種善惡果
報差別之相如此占法隨心所觀主
念之事若數合與意相當者无有乖

錯若其所擲所合之數與心所覩主
念之事不相當者謂不至心名爲虛
謬其有三擲而皆无所現者此人則
名已得無所得也復次善男子若自
發意觀於他人所愛果報事亦同今
若有他人不能自占而來求請欲從
占者應當籌量觀察自心不會世間
內意清淨然後乃可如上歸敬修行
供養至心發願而爲占察不應貪求
世間名利如行師道以自妨亂又若
內心不清淨者設令占察而不相當
但爲虛謬耳復次若未來世諸衆生
等一切所占不獲吉善所求不得種
種憂慮逼惱怖懼時應當晝夜常勤
誦念我之名字若能至心者所占則
吉所求皆獲現離衰惱

占察善惡業報經卷上

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

占察業報經卷上 第十二張 善